

Title	POLITICAL AND HISTORICAL EVENTS AND THOUGHTS IN URDU POETRY BEFORE 1707 A.D.
Author(s)	Kashfi, Al-Khayr Abu
Citation	大阪外国語大学学報. 29 p.469-p.496
Issue Date	1973-02-28
oa:version	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/80495
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

POLITICAL AND HISTORICAL EVENTS AND THOUGHTS IN URDU POETRY BEFORE 1707 A. D.

Abu al-Khayr Kashfi

Although Urdu became the popular medium of poetic and literary expression in northern India after 1707, yet before that date we can see the reflection of political, historical and cultural events in the mirror of Urdu poetry; particularly in Daccani poetry. (Urdu language developed in the sovereign states of the South, especially Goalkunda and Bijapur, is called Daccani.)

Kabir's poetry (15th century) is an evidence of Islam's impact on Indian culture and thought. His protest against the caste system, his belief in man's equality and his faith in oneness of God are the products of Islamic influence. Other important poets of the North are Qutban and Afzal.

Historically it is not true to say that Nationalism is a political theory or ism born in Europe during the 18th and 19th centuries. It can be traced back in the poetry of the Persian poet Firdausi; and its salient features are very prominent in Daccani Urdu poetry of the period before 1707 A. D.

Daccani Urdu played an important role in developing this nationalism. On one hand Daccan's armies were fighting against the Moghal army, and on the other hand her poets were singing the songs of Daccan's separate identity.

Apart from language and geography, religion also was a factor in the formation and development of this nationalism. The Daccan monarchs were Shia Muslims while the Moghal emperor was Sunni Muslim. However, in the case of a conflict between nationalism and religion, the former emerges as a stronger force.

In the present study the Daccani poetry has been analysed from this angle. The cultural aspects, festivals, celebrations and religious ideas of the period, as recorded by the Daccani poets, have also been presented.

اردو شاعری میں سیاسی و تاریخی واقعات ۱۷۰۷ء سے پہلے

از ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی

اورنگ زیب کی وفات ایک طرف تو بر عظیم کی تاریخ میں ایسے موڑ کا درجہ رکھتی ہے جب ہمارے سیاسی اقتدار کا سورج نصف النہار پر پہنچنے کے بعد مغرب کی طرف سفر کرنے لگا اور دوسری طرف ۱۷۰۷ء کے بعد سے اردو بازاروں اور محفلوں سے گزر کر شعر و سخن کی دنیا میں ذریعہٴ اظہار بننے لگی۔ لیکن اس سے پہلے بھی اردو شاعری کے آئینہ خانے میں ہمیں سیاسی، تاریخی، تمدنی اور ثقافتی واقعات و کوائف کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار کے افکار کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ تاریخ کے وسیع تر مفہوم میں کسی قوم یا گروہ کے انداز فکر اور طرز زیست کا مطالعہ شامل ہے۔ تاریخ اپنی بلند تر سطح پر تمدن و ثقافت کے سرچشموں اور ارتقا کی نشان دہی کرتی ہے۔

بعض ادبی مورخوں نے ہماری شاعری کی روایت کا آغاز ”پرتھی راج راسا“ سے کیا ہے، لیکن یہ کتاب چھٹی صدی ہجری کی تصنیف نہیں ہے۔ حافظ محمود خان شیرانی مرحوم نے اس باب میں مستحکم دلیلیں پیش کی ہیں، مثلاً بعض بیانات غلط ہیں جیسے شہاب الدین کے بھائی کا نام یا اس میں ان آتشیں اسلحوں کا ذکر ملتا ہے جن کا رواج کئی صدیوں بعد ہوا۔ (۱)

امیر خسرو سے جو کلام منسوب ہے اس پر ہمارے محقق لسانی اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یا امیر خسرو کی شخصیت اور جامعیت کے سلسلہ میں اسے موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے رپختہ میں ہمارے نقطہٴ نظر سے کوئی قابل ذکر مواد نہیں۔

کبیر داس کی شمولیت بھی لسانی اعتبار سے بحث طلب ہو سکتی ہے کہ ان کی زبان کو اردو کہا جائے یا نہیں۔ کبیر نے اپنی بولی کو اکثر مقامات پر ”پوری“ کہا ہے، لیکن اس میں ”برج، بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی، راجستھانی“ سبھی کے الفاظ ملتے ہیں۔ (۳) اسی طرح ان کی زبان میں بھاری اثرات بھی موجود ہیں۔ مجموعی طور پر کبیر کی زبان اور اسلوب کو اردو کے ارتقا کا ایک مرحلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

کبیر کی شاعری میں تاریخی واقعات کا راست ذکر تو نہیں ملتا، لیکن بعض دھوون میں ان واقعات کا احساس اور زندگی کے حقائق کی سنگینی پس منظر کے طور پر نظر آتی ہے۔

ہیرا تھان نہ کھولتے جہان کھوٹی ہے ہاٹ

کس کر باندھو گاٹھری اٹھ کر چالو ہاٹ

چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرا روئے

دوئی پٹ بھیتر آئی کے ثابت گیا نہ کوئے

کبیر کی شاعری کا مطالعہ ایک اور اعتبار سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور وہ ہے ان کی شاعری اور فکر پر اسلام کا اثر۔ کبیر موحد ضرور تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے۔ اس کی شہادت کے طور پر ان سے منسوب یہ شمار دوہے پیش کئے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ وہ آواگون (تناسخ) کے قائل تھے، لیکن اسلامی تعلیمات نے انہیں ایک طرف توحید کے تصور تک پہنچایا اور دوسری طرف وہ انسانی مساوات سے آشنا ہوئے۔ ذات پات کے خلاف ان کا شاعرانہ احتجاج، اسلام کے اسی ابر کرم کی چند بوندوں کا عطیہ ہے جو بر عظیم پر صدیوں تک برسا ہے اور جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ ذات پات کے بارے میں کبیر کے دوہے بہت مشہور ہیں۔ انہیں دھرانے کی ضرورت نہیں۔

توحید سے متعلق ایک دوا نقل کیا جاتا ہے۔

صاحب میرا ایک ہے دوجا کہا نہ جائے
دوجا صاحب جو کہوں صاحب کھرا رسائے
کبیر کے افکار پر اسلام کے اثرات کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت منوہر لال زتشی نے
لکھا ہے۔

”کبیر صاحب پر کیا موقوف ہے، اسلام کے عقائد اور اسلام کی مثال کا اثر
ہندوؤں پر شمالی ہند میں عالم گیر تھا۔ مسٹر مہادیو گویند راناٹھ
کی رائے ہے کہ شمالی اور جنوبی ہندوستان میں ہندوؤں کے بعض رسم و رواج
میں بین فرق نظر آتا ہے، خصوصاً شودروں اور اچھوتوں کے ساتھ شمالی ہند
میں جو کم سختی برتی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان
میں اسلام کا اثر گہرا اور دیرپا تھا۔“ (۴)

قطبن بھی پندرہویں صدی عیسوی کے اختتام اور سولہویں صدی عیسوی کے
آغاز کے شاعر ہیں۔ ان کے دور اور ان کے سرپرست کے بارے میں محققین میں
اختلاف ہے، لیکن حافظ محمود خان شیرانی کا تحقیقی قیاس یہ ہے کہ ان کا
سرپرست ”علاءالدین شاہ والی بنگالہ ہوگا جس نے ۱۲۹۳ء (۸۹۹ھ) سے ۱۵۱۸ء
(۹۲۵ھ) تک حکومت کی ہے۔“ (۵) قطبن کی مثنوی مرگاہوتی، پدماوت کے انداز کے
ایک عشقیہ قصے پر مبنی ہے، لیکن اس میں شاہ حسین کا حوالہ تاریخی اہمیت
رکھتا ہے۔

شاہ حسین آہے بڑا راجہ چھتر سنگا سن ان کو چھاجا
پنڈت او بدھ دنت سیانا پڑھے پور ان ارتھ سب جانا
عہد مغلیہ سے پہلے ادبی ذریعہٴ اظہار کے طور پر شمالی ہند میں اردو
زبان نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ اردو عوامی سطح پر اس درجہ مقبول
ہو چکی تھی کہ

”جنگ پانی پت ۹۳۲ھ (۱۵۲۶ء) میں جب بابر نے سلطان براہم لودھی کو

شکست دی تو کسی نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھے۔

نو سے اوپر تھا بتیسا پانی پت میں بھارت دیسا
اٹھتیں رجب سکر وارا باہر جیتا، براہم ہارا " (۶)

دکھنی ادب کا جائزہ لینے سے پہلے افضل جھنجھانی کا ذکر مناسب ہوگا۔
افضل کا سال وفات ۱۰۳۵ھ (۱۶۲۶ء) ہے۔ (۷) افضل کے بارہ ماسہ میں شوہر
کی جدائی میں ایک عورت کی کیفیات کو پیش کیا گیا ہے۔ بارہ ماسہ اس امر کی
شہادت ہے کہ عورت کی زبانی عشقیہ کیفیات و جذبات کی عکاسی اس عہد میں
شمالی ہند اور دکن دونوں کے شعری ادب کی مشترک خصوصیت ہے اور اس کا
سرچشمہ ہندی شاعری ہے۔ بر عظیم کی پرانی شاعری میں عشقیہ جذبات کا اظہار
اکثر عورت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہاشمی کے علاوہ کسی
اور دکھنی شاعر کی شاعری کو ریختی کہنا شاید مناسب نہیں، کیونکہ ریختی ہمارے
ادب میں مختلف اصطلاحی معانی رکھتی ہے اور ایک ایسی جداگانہ صنف ہے جو
اپنی خصوصیات کے ساتھ بعد کی چیز ہے، جس پر آگے چل کر گفتگو کی جائے گی۔
افضل کے بارہ ماسہ کا اندازہ ذیل کے اشعار سے ہو سکے گا۔

نہ مجھ کو سوکھ دن، نہ نیند راتا برہوں کی آگ میں سینہ جراتا
اری یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ میں سبھجگ جلا ہے
وہی جانے کہ جس کے تن لگی ہے برہوں کی آگ تن سن میں لگی ہے
بارہ ماسہ یا "دواڑہ ماہہ" میں بر عظیم کے بارہ مہینوں کی خصوصیات و
کیفیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ساون میں کوئل کی کوک فراق زدہ عورت کے
تن بدن میں بارش کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ برہ کی آگ کو بھرکا دیتی ہے۔
اری جب کوک کوئل نے سٹاھی تمام تن بدن میں آگ لاہی (کذا)

دکھنی شاعری میں ۱۷۰۷ء سے بہت پہلے سیاسی واقعات کو پیش کرنے کی

روایت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی ادبی وجہ تو مثنوی کا فروغ ہے، لیکن خود مثنوی کا فروغ سیاسی اور سماجی حالات کا نتیجہ ہے۔ دکن کے سلاطین نے اپنی زبان کی سرپرستی کی۔ شعرا کی قدر افزائی کی مسلسل مثالیں پیش کیں۔ ان میں سے کئی خود بھی شاعر تھے۔ سلاطین دکن اور ان کے درباروں سے متعلق شاعروں کے کلام میں ان کی شخصی زندگی اور حالات کے ساتھ ساتھ سیاسی اور تمدنی حالات و واقعات کی تصویر کشی اور ترجمانی بھی نظر آتی ہے۔ اس شاعری کے مطالعہ کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ”قومیت“ کے عناصر اپنی ابتدائی شکل میں موجود ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ قومیت کا جذبہ اس شاعری میں آنکھیں کھولتا نظر آتا ہے۔

مغرب کی سیاسی اور ذہنی غلامی کے نتیجہ کے طور پر ہم ہر تحریک یا نظریہ کا منبع مغرب کو قرار دینے لگے ہیں۔ ”قومیت“ کو انیسویں صدی عیسوی کا ایک سیاسی نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ قومیت کے ارتقا یافتہ تصور کے پیش نظر یہ دعویٰ شاید کچھ افسوسناک غلط بھی نہیں ہے کہ قومیت ایک ”تازہ خدا“ ہے، لیکن ادبیات کا مطالعہ اس نتیجہ تک پہنچاتا ہے کہ اپنے جدید تصور کے اعتبار سے بھی فردوسی قومیت کا پہلا نقیب ہے۔

نہ شیر شتر خوردن و سو سمار عرب را بجائے رسید ست کار
کہ تخت کیان را کند آرزو تفو بر تو اے چرخ گردان تفو

فردوسی کی اس قومیت کا ایک نمایاں پہلو اس کی لسانی عصیت ہے جس کا زندہ ثبوت شاہ نامہ ہے۔ ”زبان“ کو آج قومیت کا عنصر ہی نہیں کہا جاتا بلکہ بعض مفکرین کے نزدیک یہ قومیت کی اساس ہے۔ قومیت کے عناصر کے ایک سرسری سے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکھنی ادب میں ”قومیت“ آج کے مروجہ مفہوم میں بھی موجود تھی۔ قومیت کے جغرافیائی، لسانی، جذباتی اور مذہبی عناصر کی کارفرمائی دکھنی ادب میں موجود ہے۔

مغرب کے مفکرین نے قومیت کی تاریخ اور عناصر کو جس طرح سمجھا اور پیش

کیا ہے اس کے مطابق یورپ کے نشاۃ الثانیہ کے دور میں قومی اختلافات ابھرنے لگے تھے، اور قرون وسطیٰ میں رومیوں کا جو نصب العین وحدت موجود تھا وہ بکھرنے لگا تھا۔ پندرھویں صدی سے یورپ کی مقامی بولیاں ادبی زبانیں بننے لگیں اور مختلف گروہوں کے مشترکہ رسم و رواج، مفادات و روایات نے یورپ کے لوگوں کو الگ الگ قوموں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یون قومیت مغرب میں ایک نیم شعوری احساس اور جذبہ کی حیثیت سے اٹھارھویں صدی کے آخر تک رہی۔ اسے ۱۷۷۲ء میں پولینڈ کی تقسیم کے موقع پر ایک سیاسی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ (۸)

کچھ مصنفوں نے اس وحدت پر زور دیا ہے جو نسل، زبان اور اداروں کی یکسانیت سے حاصل ہوئی۔ Fichte نے زبان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس نے ۱۸۰۷-۸ء میں جرمن قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "لوگوں کی قومی شیرازہ بندی زبان سے ہوتی ہے"۔ (۹) عہد حاضر کے مصنف تاریخ کے مطالعہ، نظریہ ارتقا اور سماجی نفسیات کے زیر اثر سیاسی نظام اور حب وطن کی بنیاد پر حاصل شدہ روحانی وحدت کے اس تدریجی ارتقا پر زیادہ زور دیتے ہیں جو مشترکہ تجربوں اور روایات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ (۱۰)

قومیت کو ایک جدید سیاسی نظریہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ مغرب کے سیاسی مفکر اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں بہت دور تک تاریخ میں پیوست ہیں، قبیلہ، منظم کاشتکاری، سیاسی اور تنظیمی مسائل سے لے کر مختلف ریاستوں کے قیام تک۔ اور ان ریاستوں میں ان کے الگ وجود کا احساس ان کے سپاہیوں نے پیدا نہیں کرایا بلکہ ادیبوں اور شاعروں نے۔ قومیت کے ارتقا میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور وسیلہ زبان رہی ہے۔ ادیبوں اور فن کاروں نے قومیت کے دیو کو ذہن کی بوتل سے جس طرح نکالا ہے اس کا اظہار، باربرا وارڈ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

"When in the eighteenth century, Nationalism began to take form as a modern movement, its forerunners in many parts of Europe were

not soldiers and statesmen but scholars and poets who sought to find in ancient legends and half forgotten folksongs the 'soul' of the nation".(11)

دکن کی تاریخ اور دکھنی ادب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دکن کے سپاہی مغلوں کے خلاف لڑتے رہے اور دوسری طرف دکن کے شاعروں نے نیم فراموش شدہ داستانوں میں نہین بلکہ اپنے سپاہیوں کے کارناموں اور اپنے بادشاہوں کے سوانح میں ایک قوم گئی "روح" کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دکن کا ذکر ایک مستقل اور علیحدہ ملک کی حیثیت سے بار بار کیا گیا۔ دکن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ "مغلانی" ہے یعنی مغل سلطنت۔ قومیت کی وفاداریوں کا دائرہ اور حلقہ بہت محدود ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال نصرتی کی شاعری ہے۔ اس نے علی نامہ میں اپنی شکستوں کو بھی فتح میں بدل دیا ہے۔ قومیت تاریخ کو یوں ہی مسخ کرتی ہے اور اپنی بنیادوں پر ایک ہی ریاست اور جغرافیائی وحدت کے رہنے والوں کو تقسیم کرتی ہے۔ دکن میں بھی ہمیں یہ تقسیم نظر آتی ہے۔ حکیم شمس اللہ قادری نے مورخ فرشتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سلطنت بہمنیہ کے "مسلمان" تک تین گروہوں میں تقسیم کئے گئے تھے۔ ۱ = دکنی۔ وہ لوگ جو علا الدین خلجی کے عہد میں یا اس کے کچھ بعد جا کر دکن میں آباد ہوئے۔ ۲ = غریب یعنی ترکستان، ایران اور افغانستان کے لوگ جن کی زبان فارسی تھی، اور ۳ = حبشی۔ یہ لوگ عربی کے علاوہ اپنی زبان بولتے تھے۔ (۱۲) فرشتہ کی اس تقسیم کے ذکر کے بعد ہی قادری صاحب نے اس تقسیم کے لسانی پہلو کی وضاحت بھی ان الفاظ میں کر دی ہے کہ "غریبوں کے مقابلہ میں دکنیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسی اعتبار سے عربی اور فارسی کے مقابلہ میں ان کی زبان کو بھی ملک میں بہت زیادہ رواج حاصل تھا۔" (۱۳)

ان عناصر کے علاوہ دکنی قومیت کی تشکیل میں مذہب کو خاصا دخل حاصل

ہے۔ سلاطین دکن زیادہ تر شیعہ تھے۔ ان کے مسلک کو سرکاری مذہب کی

حیثیت حاصل تھی۔ غلو کا یہ عالم تھا کہ بارہ اماموں کی نسبت سے اگر ایک طرف بارہ پیاریوں کا ذکر ہوتا تھا اور محل میں بارہ برج بنائے جاتے تھے تو دوسری طرف سخیوں کو "خارجی" کہا جاتا اور ان کو "راہ راست پر لانے" کی کوشش سرکاری سطح پر کی جاتی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے ضمن میں اس پہلو کو مثالوں کے ذریعہ پیش کیا جائے گا۔ قومیت اور دکنی ادب کے بارے میں ان چند معروضات کے بعد سیاسی اور تاریخی نقطۂ نظر سے دکنی شاعری کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ عہد بہمنی (۱۳۵۰ء تا ۱۵۲۵ء) میں تین لسانی علاقے مہاراشٹر، تلنگانہ اور کرناٹک ایک وحدت بن گئے۔ اس سیاسی وحدت کے استحکام میں دکنی اردو نے بھی بڑا حصہ لیا۔ یوں شمالی ہند اور دکن میں اردو کی شکل و صورت میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر زور نے اپنے ایک مضمون میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ (۱۲)

"جب ۱۳۲۷ء میں بہمنی سلطنت دولت آباد میں قائم ہوئی اور دکن اور شمالی ہند سیاسی حیثیت سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو اردو بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔" (۱۵)

دکنی زبان کے کئی مرکز قائم ہوئے۔ گلبرگہ، بیدر، گوگی، ویلور اور گول کنڈہ وغیرہ۔ حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ معراج العاشقین کو آج بھی صحت اور یقین کے ساتھ ان کی تصنیف نہیں کہا جا سکتا، لیکن نثری ادب ہمارے موضوع میں شامل نہیں۔ بہر حال ان کی شاعری (ہدایت نامے، چکی نامے وغیرہ) زیادہ صحت کے ساتھ ان سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ اس طرح دکنی اردو میں بھی ہماری شاعری نے تصوف اور رشد و ہدایت کے سائے میں آنکھ کھولی۔

کرناٹک

نظام شاہ بہمنی ۱۳۶۰ء میں تخت نشین ہوا۔ نظامی بیدری، مثنوی، پارم راؤ کا مصنف اسی عہد کا شاعر ہے۔ مثنوی کی روایت بہمنی عہد سے شروع ہو

گئی۔ اس کا ایک سبب تو دربار کی سرپرستی تھا اور دوسرا سبب معاشی خوش حالی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔

بہمنی سلطنت کے خاتمہ پر دکن میں مسلمانوں کی پانچ ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان میں سے اردو ادب و شعر کی تاریخ میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گول کنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں ریاستیں قریب قریب ”ہم عمر“ ہیں۔ عادل شاہی ریاست ۱۴۹۰ء میں وجود میں آئی اور قطب شاہی عہد ۱۵۰۸ء سے شروع ہوا۔ اس لئے مناسب یہ ہوگا کہ ان کا الگ الگ مطالعہ کیا جائے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض شاعران دونوں درباروں سے متعلق رہے۔ بیجاپور سے گول کنڈہ یا گول کنڈہ سے بیجاپور چلے جانا عام بات تھی۔ پھر دونوں خاندانوں کے درمیان شادی بیاہ کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔

عادل شاہی عہد (۱۴۹۰ء سے ۱۶۸۶ء تک)

یوسف عادل شاہ نے محمود گاو ان کی شہادت کے بعد بہمنوں کے خلاف بغاوت کر کے ”علاقہ کرناٹک کے مرکزی شہر بیجاپور میں ایک آزاد سلطنت قائم کر دی۔“ (۱۶) اس خاندان کے حکمرانوں میں ابراہیم عادل شاہ ثانی (۱۵۸۰ء تا ۱۶۲۶ء) علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ نورالدین ظہوری، ملا رفیع الدین شیرازی، ابوالعاسم فرشتہ وغیرہ اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ ”ظہوری نے بادشاہ کی ہندی کتاب نورس کا وہ اہم دیباچہ لکھا جو سہ نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہے۔“ (۱۷) شاہ برہان الدین جانم اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے اس عہد کی سب سے اہم شخصیت ”عبدل“ ہے۔ اس شاعر نے ۱۶۰۳ء میں مثنوی ابراہیم نامہ نظم کی۔ اس مثنوی میں بیجاپور کے عام حالات، ماہرین فنون کے تذکرے اور دربار شاہی کے مرقعے موجود ہیں۔ ابراہیم نامہ کا نمونہ جناب نصیرالدین ہاشمی نے ”دکن میں اردو“ میں خاصی تفصیل سے پیش کیا ہے۔

محمد عادل شاہ کا دور ۱۶۲۶ء سے ۱۶۵۶ء تک کا ہے۔ اس کی مان گول

کنڈہ کے سلطان محمد قطب شاہ کی بیٹی تھی اور اس دور میں گول کنڈہ کے دربار کے کئی متعلقین بیجاپور آئے اور یہاں کی ادبی تاریخ میں مشہور ہوئے۔ قطب رازی، مرزا مقیمی، امین، مرزا دولت شاہ، ظہور بن ظہوری، حسن شوقی، رستمی، صنعتی اور ملک خوشنود اس عہد کے ممتاز شاعر ہیں۔ مرزا مقیمی نے مثنوی چندر بدن و ماہیار میں ایک ہندو شاہزادی اور مسلمان تاجر زادہ کا عشقیہ قصہ لکھا ہے جس کی تمدنی اہمیت ہے۔

حسن شوقی پر مولوی عبدالحق مرحوم نے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ شوقی کا شاعرانہ مرتبہ ایسا تھا کہ ابن نشاطی نے پھول بن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حسن شوقی اگر ہوتا فی الحال ہزاران بھیجتا رحمت منج اپراں شوقی کی نظم میزبانی نامہ سلطان محمد عادل شاہ سے اس عہد کے ایک تمدنی گوشہ پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کی دوسری اہم نظم "فتح نامہ نظام شاہ" ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نظام شاہیوں سے متعلق رہا اور پھر "یا تو نظام شاہی حکومت کی تباہی پر یا کسی اور وجہ سے اس کا تعلق وہاں سے قطع ہو گیا اور وہ عادل شاہی دربار میں آ گیا"۔ (۱۸) فتح نامہ میں رام راج کے مارے جانے اور وجیانگر کی سلطنت کے خاتمے کا ذکر ہے۔ اگر یہ نظم الحاقی ہے تو بھی اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس عہد کے کسی اور شاعر نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے، کیونکہ لسانی اعتبار سے یہ اسی عہد کی کاوش ہے۔ علاوہ ازیں اس نظم سے نظام شاہ، علی عادل شاہ اور قطب شاہ کے اتحاد کا پتہ بھی چلتا ہے۔ دکن کو اس عہد کے دکھنی شاعروں نے کم و بیش ہر موقع پر ایک الگ اور مستقل "ملک" کہا ہے اور اسے دوسرے ملکوں پر ترجیح دی ہے۔

خراسان کے شاہان ہین شمشیر بند روہیلے پٹھانان و گزری کمند
عرب ہور عجم ملک لڑنے کو زور وہ راہل جیتے راج ہین درز چور
سو افضل میانا ہے ملک فکن ہوئے یان کے شاہان جیتے خوش لکھن

(کذا)

علی عادل شاہ ثانی^{شاہی} (۱۶۵۶ء تا ۱۶۷۳ء) جدید تحقیقات کے مطابق اچھا شاعر تھا۔ اس کا اردو کلیات سید مبارزالدین رفعت اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کر چکے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کے زوال کے آثار محمد عادل شاہ کے عہد ہی سے نظر آنے لگے تھے۔ ایک طرف مرہٹے تھے اور دوسری طرف مغل فوجوں کا محاصرہ۔ علی عادل شاہ نے کبھی مرہٹوں کو رفیق بنایا اور کبھی مرہٹوں سے میدان کارزار میں الجھا۔ انہیں معرکوں میں پنالہ کا معرکہ بہت مشہور ہے۔ "شیوا جی نے راست مقابلہ نہ کیا۔ چپکے سے پنالہ کا قلعہ چھوڑ دیا۔ اسی موقع پر سلطان علی کے درباری شاعر ملک الشعرا نصرتی نے "علی نے پل میں پنالہ لیا صلابت سون" والا مشہور مصرع کہا تھا۔" (۱۹) صلابت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ صلابت خان شیوا جی سے مل گیا تھا۔

اس بادشاہ کا دور بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ اورنگزیب سے "شاہی" کو صلح کرنی پڑی اور اس صلح کے بدلے میں اسے بیجاپور کا کم و بیش تمام شمالی علاقہ عالم گیر کو دینا پڑا۔

شاہی کے اردو کلیات (جو داخلی شہادتوں کی بنا پر اس کا قرار دیا گیا ہے) میں اس کے محلوں کی تعریف میں جو قصیدے شامل ہیں ان کا مقابلہ محمد قلی قطب شاہ اور عبد اللہ قطب شاہ کے اسی موضوع پر قصائد سے کیا جا سکتا ہے۔ شاید ہم یہ تو نہ کہہ سکیں کہ "شاہی کے قصائد ان سے بہتر ہیں"، (۲۰) لیکن ان قصائد کی فنی خوبیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔

شاہی مذہباً شیعہ تھا، لیکن "دکنی قومیت" کے جذبے کے تحت اس نے حضرت خواجہ گیسو دراز سے بھی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ کلیات شاہی میں "مثنیٰ درمدح حضرت سید محمد حسینی خواجہ گیسو دراز" موجود ہے، حالانکہ شیعہ حضرات کو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس مدح کا سبب قومیت کا وہی تصور اور نظریہ معلوم ہوتا ہے جس پر سطور بالا میں گفتگو کی جا چکی ہے۔

علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعرا نصرتی تھا۔ نصرتی کو اردو کے عظیم شعرا کی صف میں شامل کرنا ہر لحاظ سے مناسب اور قرین حق ہے۔ نصرتی کی دو مثنویوں "گلشن عشق" اور "علی نامہ" کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ہمارے موضوع کا تعلق "علی نامہ" سے ہے۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے اپنی کتاب "نصرتی" میں اس مثنوی پر صفحہ ۸۰ سے ۲۱۸ تک مفصل بحث کی ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ "نصرتی کا بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے تاریخی واقعات کو صحیح ترتیب، بڑی احتیاط اور صحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔ یہ رزمیہ مثنوی ہر لحاظ سے ہماری زبان میں بے نظیر ہے۔" (۲۱) مولوی صاحب کی رائے بڑی حد تک درست ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے اپنی طویل بحث میں بعض مقامات پر کہا ہے، نصرتی عادل شاہی دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اپنی شکست کو بھی فتح قرار دیتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ نصرتی مغلوں سے نفرت کے باوجود ان کی شجاعت کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کے یہاں رزمیہ مناظر شمالی ہند کے مرثیوں کی طرح "یک طرفہ کارروائی" نہیں ہیں۔ تفصیل سے دامن بچاتے ہوئے اس مثنوی سے چند اقتباسات پیش کر دینا مناسب ہوگا۔

"محمد عادل شاہ کے مرنے اور علی عادل شاہ کی تخت نشینی پر ملک کی کیا حالت تھی۔۔۔ نصرتی نے جو کچھ لکھا ہے، تاریخوں سے اس کی حرف بحرف تصدیق ہوتی ہے۔" (۲۲)

نہنے ہور بڑے تھے سو سب بد نہاد اچاہے وہ چارو طرف تھے فساد
مخالف تو اکثر منافق ہوئے موافق ہی کے نا موافق ہوئے
بڑی رچ کی شہ، اپنے کم سن منے نوی بادشاہی، نوے دن منے
علی نامہ میں مغلوں کی بے وفائی کا ذکر ہے۔ مغل سپاہیوں کا نصرتی نے اس حقارت سے تذکرہ کیا ہے۔

یہ آتے سو اکثر ہیں وہ پوت عاق جو نیچے ہیں ماوان لے پر طلاق

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ اعتراف بھی کرتا ہے۔

مغل ہر ہنر میں بڑا کار ساز لڑائی کے فن پر تو ات حیلہ ساز

اور

کہ ہر مرد جیوں کوہ البرز ہے تبر کس کے ہت، کس کے جم گرز ہے
علی نامہ میں باہمی معرکوں کی ہر تفصیل موجود ہے، مگر دکنی نقطہ نظر
سے۔ وہ جسے سنگہ اور مغلوں کی فتح کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ دکنی اتحاد
کا موضوع اسے عزیز ہے۔ جب سلطان عبد اللہ قطب شاہ نے اپنی فوجیں نیک نام
خان کی سرکردگی میں علی عادل شاہ کی امداد کے لئے بھیجیں تو مغلوں پر ان
دہنوں لشکروں کے حملہ کا بیان وہ جوش و خروش سے کرتا ہے۔

قلعہ بورندہ کے معرکہ میں نصرتی نے بیجاپوری لشکر کی بہادری کی بہت
تعریف کی اور جب جسے سنگہ نے اس قلعہ پر قبضہ کیا تو نصرتی نے اسے ”اندھے کے
ہاتھ بٹیر لگنے“ سے تعبیر کیا۔

تو فرصت مغل پا کیا گڑ کون زیر کہ اندے نے جون چانپ پکڑا بٹیر
نصرتی نے شیوا جی کا ذکر بھی شدت اور تلخی سے کیا ہے۔ وہ اس کے
نزدیک کفر میں فرنگی سے زیادہ شدید تھا۔
ع فرنگی تھے تھا کفر میں ات اشد

اس مصرع کے تاریخی اور فکری پہلو پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور آگے چل کر
نصرتی نے شیوا جی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا قتل تو حرم میں بھی جائز ہے۔
ع حرم میں بھی سنپڑے تو تھا کشتنی

لیکن اپنی دکنی قومیت کے جوش میں نصرتی نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ دکن پر
اورنگ زیب کی مسلسل فوج کشی کا اصل سبب مرہٹہ فتنہ کا استیصال تھا۔
دکن کی مسلمان ریاستیں، شیوا جی کے لئے جائے پناہ بن گئی تھیں۔
تہذیبی اعتبار سے اس دور کے شاعروں میں ہاشمی کا ذکر بھی بعض رجحانات

کو سمجھنے میں مدد و معاون ہوگا۔ بعض نقادوں نے ہاشمی کو اردو کا پہلا باقاعدہ ریختی گو شاعر قرار دیا ہے جس نے اپنا دیوان ریختی بھی مرتب کیا ہے۔ دوسری طرف پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے مولانا عبد السلام ندوی اور پروفیسر مسعود حسن رضوی وغیرہ سے اتفاق کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ "ایسی شاعری کا شمار بھاشا میں ہوگا جس میں عورت کا خطاب مرد سے ہے۔۔۔ کیونکہ ریختی میں عورتوں کے جذبات، خیالات اور احساسات کے علاوہ ان کی زبان اور اصطلاحات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی عریانی کی جھلک بھی آ جاتی ہے۔" (۲۳) اس مقالہ کے ابتدائی حصہ میں افضل کے بارہ ماسے کے سلسلہ میں اسی خیال کی تائید کی جا چکی ہے۔ بھاشا کے اثر کے علاوہ مجاز اور تمثیل کے پردوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے صوفیائے کرام نے بھی اپنی شاعری میں اس اسلوب سے کام لیا ہے۔ اس کی ایک مثال تو خود "خاکی" کی شاعری ہے جس پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب موصوف نے مندرجہ بالا رائے کا اظہار کیا ہے۔ دیوان ہاشمی کے مقدمہ میں ڈاکٹر حفیظ قتیل نے بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "صوفیا نے عورتوں کو تعلیمات دیں اور اسرار معرفت سمجھانے کے لئے چکی نامہ، چرخہ نامہ اور شادی نامہ عورتوں کی زبان میں لکھے۔" (۲۴) اس ضمن میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو سمجھانے کے علاوہ تائیت کے صیغہ میں جو عاشقانہ گداز اور خود سپردگی ہے وہ ایک عشقیہ فضا کی تخلیق میں فنی طور پر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہاشمی کی شاعری اگر ایک طرف بھاشا کی سنجیدہ عشقیہ شاعری کی روایت کو پیش کرتی ہے تو دوسری طرف اس میں "عورتوں کے جذبات، خیالات اور احساسات کے علاوہ ان کی زبان اور اصطلاحات کا خاص لحاظ" رکھا گیا ہے اور "ساتھ ہی عریانی کی جھلک" بھی آ گئی ہے۔ اس عریانی کو جنسی معکوسیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہاشمی کی شاعری میں شمالی ہند کی ریختی کی خصوصیات اپنی ابتدائی شکل میں ملتی ہیں۔ عورتوں کی "زبان اور

اصطلاحات" کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے۔

مرا کیا یار چنچل ہے کتنی ہے ریجھ کر جو تو

دئیے ہیں ہاشمی عزت ہماری "اوئی" کی بولی کون (کذا)

ہاشمی کے دیوان سے اس عہد کی خواتین کے لباس، زیورون اور آرائش کے سامان وغیرہ کی فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح شمالی ہند کی ریختی کی طرح ہاشمی کے کلام میں نسوانی محاوروں اور اشاروں کی فراوانی ہے، مثلاً پیٹرو مارنا، سر نہانا، روکھا پانی نہانا، میلی ہونا، چلچلی، فضیحی وغیرہ۔

رہی بات عریانی اور معکوس جنسی جذبات کی، سو اس کا اندازہ ان اشعار سے ہو سکتا ہے جن میں بیاہتا اور کنواری عورتوں نے اپنے جذبات و کیفیات کو بیان کیا ہے۔ دیوان ہاشمی میں ایسے اشعار کثرت سے موجود ہیں۔

نادان ہوں میں چھوری، کرتے ہیں کیا لڑنوری

ذرا نہیں صبور کیسے تمہیں چپو خون (کذا)

(بیاہتا عورت اپنے آشنا سے)

ہر یک فن کر کے لائی ہوں تمہیں چپ اس کا بت پکڑو

دو ہت پکڑے پتہ چپ رہی تو بڑا بیشک سینہ رگڑو (کذا)

(کٹنی مرد سے)

ان جنسی معاملات و مسائل کے ساتھ ساتھ اس عہد کی سیاست کے بارے میں بھی ہاشمی کے اشعار میں واضح اشارے اور تبصرے ملتے ہیں۔ خاص بات یہ کہ وہ ذاتی باتوں کے اظہار کے لئے سیاسی واقعات کو تشبیہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، مثلاً

کالی دھٹی میں دھن تری بیٹھا ہے میرا جیو سو یوں

بیٹھا ہے کرناٹک میں جون سکے سو "عالم گیر" کا

قطب شاہی عہد (۱۵۰۸ء سے ۱۶۸۷ء تک)

شعر و سخن کے لحاظ سے اس خاندان کے پہلے چار بادشاہوں سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی کا زمانہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ استحکام سلطنت میں مصروف رہے۔ ابراہیم کے دور کے جن شاعروں کے نام ادبیات دکن کی تاریخوں میں ملتے ہیں ان میں ”فیروز“ سب سے اہم معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا کلام دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن وجہی اور ابن نشاطی نے اس کی خدمت میں جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے، اس سے اس کے شاعرانہ رتبے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اس مطالعہ کے موضوع کے مطابق اس خاندان کا سب سے اہم شاعر محمد قلی قطب شاہ (۱۵۸۰ء تا ۱۶۱۱ء) ہے جسے اردو کے پہلے صاحب کلیات شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس نے کم و بیش پچاس ہزار بیت کہے، جیسا کہ اس کے جانشین نے کلیات کے منظوم دیباچہ میں کہا ہے۔

ع مگر شاہ کہہ بیت پچاس ہزار

قلی قطب شاہ کے کلیات کے مطالعہ سے ”ظل اللہ“ (تخلص شاہ) کے موضوعات

کے تنوع کا اندازہ ہوتا ہے۔ ”متعدد مثنویاں پھلون اور میوؤں پر ہیں جن میں ایران اور خراسان ہی کے میوے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر قسم کے پھلون کا بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بڑ کی بڑولی، بنولی، منجل، گینگل، سیندولے کو بھی نہیں چھوڑا۔۔۔ بہت سی مثنویاں اور غزلیں ایسی ہیں جو شاعر نے اس وقت کے رسم و رواج اور تیوہاروں مثلاً شادی کی رسوم، اپنی سالگرہ، شب برات، میلاد نبیؐ، عید غدیر، سوکا، برسات، ہولی، بسنت، پان اور اپنے ہاتھی پر لکھی ہیں۔“ (۲۵)

سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شاعری اگر ایک طرف اس کے تعیشات اور ذاتی معتقدات کی داستان ہے تو دوسری طرف اس عہد کی تمدنی اور کسی حد تک سیاسی تاریخ بھی ہے۔ قلی قطب شاہ سخت شیعہ تھا۔ عیش و عشرت میں بھی

مذہب کے پہلو کو فراموش نہ کرتا۔ اس نے اپنی محبوباؤں پر جو نظم لکھی ہے اس کا عنوان "بارہ پیاریاں" ہے۔ "محمد قلی بارہ اماموں کی رعایت سے ہر چیز میں بارہ کے عدد کا لحاظ رکھتا تھا"۔ (۲۶) محل کوه طور میں اس نے بارہ برج بنوائے۔

بارہ بروج پر ہے بارہ امام دشتی تو اس پر جھلکتا، ایمان کا اجالا یہی مذہبی اثرات تقریبات اور تمدنی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ "مولود علی" اور "عید غدیر" کو سرکاری تقریبات کی حیثیت حاصل تھی۔ محمد قلی سے پہلے قطب شاہیوں نے کبھی اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کی تھی، لیکن اس حکمران نے مذہبی مخالفتوں کو جنم دیا۔

ہمیں ہیں شیعہ کر کرتے خوارج دشمنی سب سون
علی ابن ابی طالب ان کون مارو ہت ضربت
ڈاکٹر زور نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دکن میں خارجیوں کے وجود کا کبھی پتہ نہیں چلتا، اسی لئے خوارج سے مراد غالباً سنی ہیں۔ (۲۷)

سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دور کی تقریبات سے اس عہد کے کلچر اور تمدنی مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس نے ان ساری تقریبات پر نظمیں لکھ کر آنے والے ادوار کے مورخوں کے لئے راہ ہموار کر دی۔ "عید غدیر" اور "مولود علی" شیعہ اثرات کی آئینہ دار ہیں۔ "عید"، "عید میلاد" اور "شب برات" کی تقریبات تمام مسلمان مل کر مناتے تھے۔ "بادشاہ کی سالگرہ" بھی سرکاری تقریب تھی۔ یہ شاہ پرستی کے عنصر کا ثبوت ہے۔ اس تمدن کا ایک اور اہم عنصر موسم ہے۔ ہولی، بسنت وغیرہ کے علاوہ بارش اور برسات پر اس نے اور اس کے دوسرے ہم عصر یا بعد کے شعرا نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مرگ سال کو محمد قلی نے قومی تہوار بنا دیا تھا۔ (۲۸) موسم کے تہواروں میں نوروز کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے جو ایرانی اثرات کی غمازی کرتا ہے، لیکن موسم سے متعلق تہواروں میں

سب سے زیادہ اہمیت مرگ سال کو دی جاتی تھی۔ یوں تہواروں میں بھی دکنی عنصر سب سے قوی بن گیا۔ ڈاکٹر زور کے الفاظ میں ”دکن میں جس روز بارش شروع ہوتی ہے اسے آج بھی مرگ کا دن کہتے ہیں اور مرگ لگنا یعنی بارش شروع ہونا ایک قومی تہوار ہے۔“ (۲۹) ڈاکٹر زور کی عبارت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جداگانہ تمدن کا احساس دکن والوں کو صدیوں سے ہے اور ڈاکٹر زور نے اپنی کتاب ”سلطان محمد قلی قطب شاہ“ میں اسی تمدن کو ”گول کنڈہ کا بین قومی تمدن“ کہا ہے۔

سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اپنی زندگی اور تعمیرات کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی رزم آرائی سے متعلق چند اشارے پیش کئے جاتے ہیں۔

رام راج کا جانشین و نیکٹ پتی راج علی خان کی بغاوت میں شریک ہو گیا تھا۔ اس سے وجیانگر والوں کی ہمت بڑھ گئی۔ محمد قلی نے ۱۰۰۳ھ (۱۵۹۵ء) میں قلعہ پنکنڈہ کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ والوں کو تین دن کی مہلت دی جسے قلعہ والوں نے قلعہ کے انخلا کی جگہ فوجی تیاریوں اور قلعہ بندی کے لئے استعمال کیا۔ بارش کے شائد کی وجہ سے محمد قلی قطب شاہ کو واپس لوٹنا پڑا۔ اس سے وینیکٹ پتی کی ہمت بڑھ گئی۔ کئی چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ کبھی کبھی تو ہندو فوجیں سلطنت کی سرحد میں گھس آئیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر محمد قلی نے اپنے عساکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

محمد دین قائم ہے، ہندو بھاران بھگا دو تم

سیاہی کفر کی بھانڈو، اجالا جگمگا دو تم

اجالے دین میں فوجان جو آویں ڈاٹ کر غم کی

تو حیدر کی کٹاریاں سوھیا ان کا چرا دو تم

سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا سب سے مشہور شاعر اور ادیب وجہی

ہے۔ ایک طرف تو اس کے نثری کارنامہ ”سب رس“ میں تمثیل سے قطع نظر، ناول کے ابتدائی خد و خال ملتے ہیں اور دوسری طرف اس کی مثنوی قطب مشتری (۱۶۰۹ء) میں بادشاہ کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی سے اس معاشرہ کی اخلاقی اقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس عہد میں عشق کو ”گناہ ابن آدم“ نہیں بلکہ توفیق سمجھا جاتا تھا۔ دکن کی عظمت اور ایک علیحدہ ملک ہونے کا احساس گول کنڈہ کے پہلے ملک الشعرا وجہی کو شدت سے تھا۔

دکھن ہے نگینہ، انگوٹھی ہے جگ انگوٹھی کون حرمت نگینہ ہی لگ
دکھن ملک بہو تیج خاصہ اھے تلنگانہ اس کا خلاصہ اھے
سلطان محمد قطب شاہ (۱۶۱۱ء تا ۱۶۲۵ء) محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا۔ اس کے منظوم دیباچہ کلیات محمد قلی قطب شاہ کا حوالہ آ چکا ہے، مگر شاعر ہونے کے باوجود وہ شعرا کا قدردان نہ تھا۔ بہت سے شاعروں کا رشتہ دربار سے ٹوٹ گیا تھا۔ غواصی اس عہد کا مشہور شاعر ہے اور ”سیف الملوک و مدیح الجمال“ اس کی مشہور مثنوی ہے۔

عبد اللہ قطب شاہ (۱۶۲۵ء تا ۱۶۷۲ء) نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کی ادب نوانی کی روایات کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وجہی، غواصی اور دوسرے شاعر شاہی دربار کی زینت بن گئے۔ وجہی نے دربار میں اپنی واپسی کا ذکر سب رس کے دیباچہ میں کیا ہے۔ غواصی نے طوطی نامہ میں عبد اللہ کے عہد کو غرق شدہ فن کاروں کے دوبارہ ابھرنے کا دور قرار دیا ہے۔

ڈوبے تھے ہنر مند سو پھیر کر نکل آئے تجھ دور میں تیر کر
دیا جیو پھر راگ ہو رنگ کون کیا دور سینہال پو کے رنگ کون
جنیدی اور ابن نشاطی بھی اسی عہد کے شاعر ہیں۔ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ علم و فن کے دوسرے شعبوں کی سرپرستی بھی عبد اللہ قطب شاہ نے کی۔ علامہ نظام الدین کی کتاب حقیقة السلاطین اسی زمانہ میں لکھی گئی۔

عبد اللہ قطب شاہ خود بھی شاعر تھا اور اپنے نانا کی طرح متنوع اور مختلف پہلوؤں اور موضوعات کو اس نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ عبد اللہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کا شاعر تھا۔ اس کے عہد کے تمدن کی نہج اس کے نانا کے دور سے مختلف نہیں تھی۔ ایک طرف مجالس میلاد و مجالس عزا اور دوسری طرف بزمائے عیش و عشرت، بسنت، نوروز اور دوسری تقاریب بھی پہلے کی طرح منائی جاتیں۔ عبد اللہ قطب شاہ "عید غدیر" بڑی شان سے مناتا تھا، کیونکہ شیعہ عقیدہ کے مطابق عید غدیر کے دن علی کے نام خدا نے خلافت بھیجی اور اسی لئے یہ عید شیعہوں کے لئے عید کبیر ہے۔ (۳۰)

اے مومنان خوشیاں کے چشمان کون نیر آیا
یعنی جہان میں سر تھے عید غدیر آیا
سلطان عبد اللہ قطب شاہ کے سلسلہ میں یہ بات کہنی مناسب ہوگی کہ عید غدیر، مولود علی اور مجالس محرم کے ساتھ ساتھ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی بڑے خلوص اور شان سے کرتا تھا۔
اس پس منظر میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عبد اللہ قطب شاہ کی نعتیہ شاعری میں رسول اکرم کی حیات طیبہ کے دوسرے پہلوؤں کے مقابلہ میں یوم میلاد النبی کا ذکر بار بار کیوں کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہر سال وہ اس جشن کے موقع پر خصوصی نظمیں اور نعتیں کہتا ہو۔ نمونے کے طور پر تین شعر پیش کئے جاتے ہیں۔

لکھ فیص سون پھر آیا دن دین محمد کا^{۳۱}
آفاق صفا پایا دن دین محمد کا^{۳۲}
یو عید ہمیں ساجے، نصرت کے بجین باجے^{۳۳}
ہے جگ کے نبی راجے، دن دین محمد کا

نبی مصطفیٰ کا جو مولود آیا جہاں صاف ہو سرسبز جگمگایا
عبد اللہ قطب شاہ کے آخر دور میں گول کنڈہ پر اورنگ زیب عالم گیر کے
حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مرہٹہ فتنہ کو کچلنے کے لئے یہ قدم ناگزیر تھا۔
۱۶۶۶ء میں عبد اللہ قطب شاہ اور مغلوں کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ صلح قطب
شاہی اقتدار کے خاتمہ کا اعلان تھی۔ اس کے بعد عبد اللہ نے اپنی مہر بنوائی
”ختم بالخیر و السعادة“۔ (۳۱) گویا یہ مہر اس خاتمہ اقتدار کی توثیق تھی۔
۱۶۷۲ء میں ابوالحسن تانا شاہ تخت پر بیٹھا۔ اس کے مزاج کی نزاکت یا
انفرادیت کا اندازہ ”تانا شاہ“ کے ٹکڑے سے ہو سکتا ہے۔ اس عہد کے قابل ذکر
شاعروں میں طبعی اور محب شامل ہیں۔ محب، شاہ راجو کا مرید تھا اور اس
طرح ابوالحسن تانا شاہ کا ”پیر بھائی“ تھا۔ تانا شاہ کا مسلک اپنے اسلاف سے
مختلف تھا۔ محب نے مثنویٰ معجزہ فاطمہ (۱۶۷۷ء) میں ابوالحسن تانا شاہ کی
مدح میں اپنے پیر اور ان کے جد بزرگوار حواجہ گیسو دراز کی حمایت و نصرت
روحانی کا ذکر کیا ہے۔

کہ اے نامور قطب شاہ بولحسن	عطا تجھ کئے پیر تخت دکن
تجھے پیر کا حق تے سایہ اھے	تو ہر کام میں فتح پایا اھے
محمد حسینی دئیے تج کون راج	مبارک اچھو تج کو یوتخت و تاج
محب نے صرف ”پیر“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر اس سلسلہ کے نامور بانی	
(دکن میں) کا نام نظم کیا ہے۔	طبعی نے شاہ راجو کی صراحت کر دی ہے۔
شہ بولحسن سچ تون شاہ دکن	تجھے شاہ راجو مدد بولحسن
دیا ہے خدا بادشاہی تجھے	سہاتا ہے ظل الہی تجھے

ابولحسن تانا شاہ کے ساتھ قطب شاہی دور ختم ہوا اور یوں مغل دور
کا آثار ہوا۔ مغل دور کا تذکرہ کرتے ہوئے عہد حاضر کے دکنی ادبی مورخوں

کے لہجہ میں بالعموم ایسی تلخی آ جاتی ہے جو ہمارے "تصور قومیت" کے نظریہ کی تائید کرتی ہے۔ مثلاً اس عہد کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر زور نے لکھا ہے۔
 "گیارہویں صدی کے آخری دو چار سالوں۔۔۔ میں دکن ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہوا جس نے اس سر زمین کی تہذیب و شائستگی اور علم و فضل کی بنیادیں ہلا دیں۔" (۳۲)

ڈاکٹر زور کے رائے یہ بھی ہے کہ اس عہد کے شاعروں نے امام حسین کے مرثیوں کے پردے میں اپنے وطن کے مرثیے لکھے ہیں۔ یہ رائے بھی بڑی حد تک ایک "قومی اور ذہنی عصبیت" پر مبنی ہے۔ جیسا کہ مطالعہ کیا جا چکا ہے شیعیت کے زیر اثر دکن کی مسلم ریاستوں میں مجالس عزا برپا ہوتی تھیں اور مرثیہ مقبول عام صنف سخن کا درجہ رکھتا تھا۔ ویسے ڈاکٹر زور کے نقطہ نظر میں صداقت کا ایک عنصر ضرور ہے۔ بعض مرثیوں کی عمومیت اور لہجے سے ان کی رائے کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن یہ عمومیت تمام مرثیوں میں نہیں ہے۔

آج غم ناک ہیں چمن کے گل بلکہ دل چاک ہیں سمن کے گل
 غم زدہ سینہ داغ حیران ہیں نرگس و لالہ، یا سمن کے گل
 قُصَب شاہی حکومت کے خاتمہ نے دکنی قومیت میں بھی شگاف ڈال دیے۔
 بہت سے مذہبی شاعر قومیت کے اسیر نہیں تھے اور یہ شاعر ہمیں اورنگ زیب کے مدح خوان نظر آتے ہیں۔ ضعیفی نے اپنی مثنوی میں اورنگ زیب کی مدح لکھی ہے۔ مثنوی کا سال تصنیف ۱۶۸۸ء ہے۔

یہ دور جہان دار اورنگ زیب کہ جس نے ہوا اس زمانے کون زیب
 شہنشاہ عادل اہے در امور کہ بدعت ضلالت ہوا جس سے دور

 کہ شاہان بھی اول ہوئے ہیں تو کیا نہ کوئی زہد و تقویٰ میں ایسا دیا

بڑا دین اسلام کا کار ساز الہی تون کر عمر اس کی دراز

شیخ داؤد ضعیفی کے ان اشعار کے متعلق قطعیت سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلی مدح ہے جو کسی حیدر آبادی (دکنی) شاعر نے اورنگ زیب کی لکھی۔ (۳۳) پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی انقلابی دور میں بہت سے شعرا کا کلام ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس دور کے دوسرے دکنی شعرا کا کلام ہمیں عالم گیر کی مدح میں ملتا ہے۔ ۱۶۸۵ء میں قاضی محمود بحری بیجاپور کے دور آخر میں وہاں پہنچے۔ قاضی محمود بحری نے زوال کے آثار، شان و شوکت اور عیش و عشرت کے پردوں سے جھلکتے دیکھ لئے۔ مثنوی من لکن کا اقتباس ملاحظہ ہو۔

ارے بھائی یہ بارہویں صدی ہے نیکی کو دبا بدی بدی ہے
دھرتی پہ ادھرم ادھک ہوا ہے امرت کی بجائے بکھ ہوا ہے
اک جیو پہ درد دین کا نین اک دل پہ اثر یقین کا نہیں
نا جائے کو مائی کا بھروسا نا بھائی کو بھائی کا بھروسا
نا شرم کی خو ہے یک نین میں نا دھرم کی بو ہے یک بدن میں
ان حالات میں جب زمین پر بے دینی پھیلی ہوئی ہو، کسی دل میں دین کی ٹپ اور درد نہ ہو، سینے سوز یقین سے خالی ہوں، اورنگ زیب کی ذات ایسے احساس رکھنے والے شاعر کے لئے یقیناً مثالی حیثیت حاصل کر لیتی۔ بحری کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ "من لکن میں ایک فصل شہنشاہ اورنگ زیب کی مدح میں بھی ہے۔۔۔ بحری نے اورنگ زیب کی بہت تعریف کی ہے۔" (۳۴)

اک ملک نین جو ان لیا نین اک نفل نین جو ان کیا نین
ایسا نہ ہوا کسی شہان میں نا بلکہ بڑی مشاخان میں
جس ناون اھے ابوالمفانی سلطان اورنگ زیب غانی

دیندار، دلیر اور دانا یک علم نا سب منے سیانا
اورنگ زیب کی مدح کے ساتھ ساتھ بحری کے یہاں حب وطن کے جلوے ہیں،
ہاں تنگ نظر قومیت نہیں ہے۔ بحری اپنے اور دکن کے تعلق کو دل اور دمن کے
تعلق سے تشبیہ دیتے ہیں۔

بحری کون دکھن یوں ہے کہ جیوں دل کون دمن ہے
پس دل کون ہے لازم جو دمن چھوڑ نہ جانا
بیجاپور اور گول کنڈہ کی فتح کے بعد دکنی ادب کا نیا دور شروع ہوا جسے
مغل دور قرار دینا چاہئے۔ اس دور کے آغاز کو ایک ادبی مورخ نے ایسا انقلاب
قرار دیا جس نے ”تہذیب و شائستگی اور علم و فضل کی بنیادیں ہلا دیں۔“
یہ حوالہ گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ تصویر ایک رخی ہے۔ ”دکن
میں اردو“ کا مصنف زیادہ حقیقت پسند ہے۔ اس دور کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔
”پہلے قطب شاہی پائے تخت گول کنڈہ اور عادل شاہی دارالحکومت بیجاپور
شاعری کے مرکز تھے تو اب مغلیہ دور میں اورنگ آباد نے اس کی جگہ لے لی۔
اس طرح اورنگ آباد نہ صرف سلطنت مغلیہ کا مستقر ہونے کے لحاظ سے دہلی
کے امرا، روسا، علما اور شعرا کا مرکز بن گیا بلکہ گول کنڈہ اور بیجاپور کے
باکمالوں کا بھی ملجا ٹھہر گیا۔ شعر و شاعری کا چرچا بڑھا۔“ (۳۵)
شمالی ہند میں اردو شاعری کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا جیسا
کہ اس مضمون کے ابتدائی حصہ میں عرض کیا گیا ہے، لیکن اورنگ زیب کے عہد تک
شمالی ہند میں اردو شاعری کی رفتار کا دکن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
شمالی ہند (اور بالخصوص دہلی) اٹھارہویں صدی عیسوی کی دوسری دہائی سے
اردو شاعری کا مرکز بننے لگا۔

اس مضمون کا اختتام میر جعفر زٹلی کے ظفر نامہؑ اورنگ زیب شاہ پر کرنا مناسب
ہوگا۔ میر جعفر زٹلی مختلف شہادتوں کی بنا پر عہد فرخ سیر تک زندہ رہے۔

ان کا نام ہی ان کے طرز کلام پر تبصرہ ہے، لیکن وہ ”زٹل گو“ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے مبصر بھی ہیں۔ نوکری پر ان کی نظم یا ان کی شکایت روزگار آج بھی محض تاریخی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اس میں ادبی چاشنی بھی ہے۔ جعفر زٹلی نے شاید ہی کسی کو بخشا ہو۔ کوتوال سے شہزادے اور شہنشاہ تک سب ان کے تیغ قلم سے گھائل ہوئے، مگر مجموعی طور پر عالم گیر کی شخصیت کے سامنے انہوں نے بھی سر جھکایا۔ عالم گیر کے باب میں ایسے آدمی کا احساس ذمہ داری ”ہمارے ترکش کے آخری تیر“ کی عظمت کا ایک اور ثبوت ہے۔ اورنگ زیب کی دکنی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے میر جعفر زٹلی اپنے ظفر نامہ میں کہتے ہیں۔

زہے شاہ اورنگ دھانک بلی کہ در ملک دکن پٹی کھل بلی
درین پیر سالی و ضعف بدن مچائی دھما چوکٹی در دکن
بر آورد عسکر بصد دھوم دھام کہ هل چل پٹی برسر روم و شام
کمر بستہ، ہشیار، میدان پر شب و روز تیار گھمسان پر

حوالے

- (۱) حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو (طبع چہارم)، لاہور، صفحہ ۶۸-۱۶۷
- (۲) کبیر کے مستند حالات کی ترتیب کا کام اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ ویکٹ نے سال پیدائش ۱۳۹۸ھ اور سال وفات ۱۵۱۸ھ بتایا ہے۔ حکیم شمس الدین قادری نے پیدائش ۸۳۰ھ کے قریب لکھی ہے، یعنی عیسوی تقویم کے مطابق کبیر ۱۳۳۶ء کے قریب پیدا ہوئے۔
- (۳) پنڈت منوہر لال زتشی کبیر صاحب الہ آباد، ۱۹۳۰ء، صفحہ ۱۳۰
- (۴) حوالہ بالا صفحہ ۶۸
- (۵) حافظ محمود خان شیرانی پنجاب میں اردو صفحہ ۲۱۲

- (۶) ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، فارسی پر اردو کا اثر (طبع اول)، ۱۹۵۲ء،
صفحہ ۳۲
- (۷) حافظ محمود خان شیرانی، پنجاب میں اردو
- (۸) Gettell, R.G.-*History of Political Thought*, pp. 423-4, 15th
impression, George Allen & Unwin Ltd, London, 1951.
- (۹) حوالہ بالا، صفحہ ۳۲۶
- (۱۰) حوالہ بالا، صفحہ ۳۲۷
- (۱۱) Barbara Ward, *Five Ideas That Changed the World*, London, 1959.
- (۱۲) حکیم سید شمس اللہ قادری، اردوئے قدیم (طبع دوم)، کراچی، ۱۹۶۳ء،
صفحہ ۶۲
- (۱۳) حوالہ بالا، صفحہ ۶۳
- (۱۴) ویسے اس مضمون میں انہوں نے بہمنی سلطنت کا سال قیام ۱۳۳۷ء لکھا
ہے اور دکنی ادب کی تاریخ میں ۱۳۵۰ء۔
- (۱۵) ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ادبی تحریریں، حیدر آباد دکن، ۱۹۶۳ء،
صفحہ ۵۸
- (۱۶) ڈاکٹر محی الدین قادری زور، دکنی ادب کی تاریخ، کراچی، ۱۹۶۰ء،
صفحہ ۲۸
- (۱۷) حوالہ بالا، صفحہ ۳۲
- (۱۸) مولوی عبد الحق، قدیم اردو (اشاعت اول)، کراچی، ۱۹۶۱ء، صفحہ ۸۵
- (۱۹) سید مبارز الدین رفعت، دیباچہ کلیات شاہی، علی گڑھ، ۱۹۶۲ء، صفحہ
۱۲ (نیز مولوی عبد الحق "نصرتی" میں)
- (۲۰) مبارز الدین رفعت، دیباچہ کلیات شاہی، صفحہ ۳۶
- (۲۱) مولوی عبد الحق، نصرتی (طبع اول)، علی گڑھ، صفحہ ۸۲
- (۲۲) حوالہ بالا، صفحہ ۱۰۶
- (۲۳) ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، علمی نقوش، کراچی، ۱۹۵۷ء، صفحہ ۵۳
- (۲۴) ڈاکٹر حفیظ قتیل، دیوان ہاشمی-مقدمہ (طبع اول)، حیدر آباد دکن،
۱۹۶۱ء، صفحہ ۲۰
- (۲۵) مولوی عبد الحق، قدیم اردو، صفحہ ۸۵
- (۲۶) ڈاکٹر محی الدین زور، سلطان محمد قلی قطب شاہ، حیدر آباد دکن،
۱۹۳۰ء، صفحہ ۶۰
- (۲۷) حوالہ بالا، صفحہ ۹۶ اور ۹۷

- (۲۸) نصیرالدین ہاشمی، دکھنی کے چند تحقیقی مضامین (طبع اول)، دہلی، ۱۹۶۳ء، صفحہ ۱۱۹
- (۲۹) ڈاکٹر محی الدین زور، ادبی تحریریں، صفحہ ۶۸ (نیز سلطان محمد قلی قطب شاہ، صفحہ ۲۱۶)
- (۳۰) نصیرالدین ہاشمی، دکھنی کے چند تحقیقی مضامین، صفحہ ۱۱۵
- (۳۱) ڈاکٹر محی الدین زور، دکنی ادب کی تاریخ، صفحہ ۸۷
- (۳۲) حوالہ بالا، صفحہ ۱۰۰
- (۳۳) حوالہ بالا، صفحہ ۱۱۰
- (۳۴) ڈاکٹر محمد حفیظ سید، دیباچہ کلیات بحری (طبع اول)، ۱۹۳۸ء، صفحہ ۵۳ اور ۵۵
- (۳۵) نصیرالدین ہاشمی، دکن میں اردو، لاہور، ۱۹۵۲ء، صفحہ ۲۲۸